

(٦٨) سُورَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ وَأَيُّهَا ثَمَانِثَانِ وَخَمْسُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ب

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ ن ﴾ فيه مسألان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الأقوال المذكورة في هذا الجنس قد شرحتها في أول سورة البقرة والوجوه الزائدة التي يختص بها هذا الموضع (أولها) أن النون هو السمكة ، ومنه في ذكر يونس (وذا النون) وهذا القول مروى عن ابن عباس ومجاهد ومقاتل والسدي ثم القائلون بهذا منهم من قال إنه قسم بالحوت الذي على ظهره الأرض وهو في بحر تحت الأرض السفلى ، ومنهم من قال إنه قسم بالحوت الذي احتبس يونس عليه السلام في بطنه ، ومنهم من قال : إنه قسم بالحوت الذي لطح سهم نمرود بدمه (والقول الثاني) وهو أيضاً مروى عن ابن عباس واختيار الضحاك والحسن وقتادة أن النون هو الدواة ، ومنه قول الشاعر :

إذا ما الشرق يرجع بي إليهم ألقى النون بالدمع السجوم

فيكون هذا قسماً بالدواة والقلم ، فإن المنفعة بهما بسبب الكتابة عظيمة ، فإن التفاهم تارة يحصل بالنطق و[تارة] يتجرى بالكتابة (والقول الثالث) أن النون لوح تكتب الملائكة ما يأمرهم الله به فيه رواه معاوية بن قرة مرفوعاً (والقول الرابع) أن النون هو المداد الذي تكتب به الملائكة واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة لأننا إذا جعلناه مقسماً به وجب أن كان جنساً أن نجده وتنونه ، فإن القسم على هذا التقدير يكون بدواة منكورة أو بسمكة منكورة ، كأنه قيل وسمكة والقلم ، أو قيل ودواة والقلم ، وإن كان علماً أن نصرفه ونجده أولاً نصرفه ونفتحه إن جعلناه غير منصرف . (والقول الخامس) أن نون ههنا آخر حروف الرحمن فإنه يجتمع من الرحمن ن اسم الرحمن فذكر الله هذا الحرف الأخير من هذا الاسم ، والمقصود القسم بتمام هذا الاسم ، وهذا أيضاً ضعيف لأن تجويزه يفتح باب ترهات الباطنية ، بل الحق أنه إما أن يكون اسماً للسورة أو يكون الغرض منه التحدي أو سائر الوجوه المذكورة في أول سورة البقرة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ القراء مختلفون في إظهار النون وإخفائه من قوله (ن والقلم) فن أظهرها فلأنه

وَالْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾

ينوى بها الوقف بدلالة اجتماع الساكنين فيها ، وإذا كانت موقوفة كانت في تقدير الانفصال بما بعدها ، وإذا انفصلت بما بعدها وجب التبيين ، لأنها إنما تخفى في حروف الفهم عند الاتصال ، ووجه الإخفاء أن همزة الوصل لم تقطع مع هذه الحروف في نحو (ألم الله) وقرطم في العدد واحد اثنان فمن حيث لم تقطع الهمزة معها علمنا أنها في تقدير الوصل وإذا وصلناها أخفيت النون وقد ذكرنا هذا في طس ويس ، قال الفراء وإظهارها أعجب إلى لأنها هجاء والهجاء كالموقوف عليه وإن اتصل ، وقوله تعالى ﴿ والقلم ﴾ فيه قولان (أحدهما) أن القسم به هو الجنس وهو واقع على كل قلم يكتب به من في السماء ومن في الأرض ، قال تعالى (وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم) فمن بتيسير الكتابة بالقلم كما من بالنطق فقال (خلق الإنسان ، علمه البيان) ووجه الانتفاع به أن ينزل الغائب منزلة المخاطب فيتمكن المرء من تعريف البعيد به ما يتمكن باللسان من تعريف القريب (والثاني) أن المقسم به هو القلم المهورد الذي جاء في الخبر أن أول ما خلق الله القلم ، قال ابن عباس أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ، فجرى بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة من الآجال والأعمال ، قال وهو قلم من نور طوله كما بين السماء والأرض ، وروى مجاهد عنه قال : أول ما خلق الله القلم فقال اكتب القدر فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وإنما يجرى الناس على أمر قد فرغ منه . قال القاضي هذا الخبر يجب حمله على المجاز ، لأن القلم الذي هو آلة مخصصة في الكتابة لا يجوز أن يكون حياً عاقلاً فيؤمر وينهى . فإن الجمع بين كونه حياً وآلة للكتابة محال ، بل المراد منه أنه تعالى أجراه بكل ما يكون وهو كقوله (إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون) فإنه ليس هناك أمر ولا تكليف ، بل هو مجرد نفاذ القدرة في المقدور من غير منازعة ولا مدافعة ، ومن الناس من زعم أن القلم المذكور ههنا هو العقل ، وأنه شيء هو كالأصل لجميع المخلوقات ، قالوا والدليل عاينه أنه روى في الأخبار أن أول ما خلق الله القلم ، وفي خبر آخر : أول ما خلق الله تعالى جوهرة فنظر إليها بعين الهيبة فذابت وتسخت فارتفع منها دخان وزبد فخلق من الدخان السموات ومن الزبد الأرض ، قالوا فهذه الأخبار بمجموعها تدل على أن القلم والعقل وتلك الجوهرة التي هي أصل المخلوقات شيء واحد وإلا حصل التناقض .

قوله تعالى ﴿ وما يسطرون ﴾ .

اعلم أن ما مع ما بعدها في تقدير المصدر ، فيحتمل أن يكون المراد وسطهم ، فيكون القسم واقعاً بنفس الكتابة ، ويحتمل أن يكون المراد المسطور والمكتوب ، وعلى التقديرين فإن حملنا القلم على كل قلم في مخلوقات الله كان المعنى ظاهراً ، وكأنه تعالى أقسم بكل قلم ، وبكل ما يكتب

مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿٢﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾ وَإِنَّكَ

لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

بكل قلم ، وقيل بل المراد ما يسطره الحفظة والكرام الكاتبون ، ويجوز أن يراد بالقلم أصحابه ، فيكون الضمير في (يسطرون) لهم ، كأنه قيل : وأصحاب القلم وسطروهم ، أى ومسطورانهم . وأما إن حملنا القلم على ذلك القلم المعين ، فيحتمل أن يكون المراد بقوله (وما يسطرون) أى وما يسطرون فيه وهو اللوح المحفوظ ، ولفظ الجمع في قوله (يسطرون) ليس المراد منه الجمع ، بل التعظيم ، أو يكون المراد تلك الأشياء التي سطرت فيه من الأعمال والأعمار ، وجميع الأمور السائلة إلى يوم القيامة .

واعلم أنه تعالى لما ذكر المقسم به أتبعه بذكر المقسم عليه فقال : ﴿ ما أنت بنعمة ربك بمجنون ، وإن لك لأجراً غير ممنون ، وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ . اعلم أن قوله (ما أنت بنعمة ربك بمجنون) فيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ روى عن ابن عباس : أنه عليه السلام غاب عن خديجة إلى حراء ، فطلبته فلم يجده ، فإذا به وجهه متغير بلا غبار ، فقالت له مالك ؟ فذكر نزول جبريل عليه السلام ، وأنه قال له (اقرأ باسم ربك) فهو أول ما نزل من القرآن ، قال : ثم نزل بي إلى قرار الأرض فتوضأ ، وتوضأت ، ثم صلى ، وصليت معه ركعتين ، وقال هكذا الصلاة يا محمد ، فذكر عاينه الصلاة والسلام ذلك لخديجة ، فذهبت خديجة إلى ورقة بن نوفل ، وهو ابن عمها ، وكان قد خالف دين قومه ، ودخل في النصرانية ، فسألته فقال : ارسلني إلى محمداً ، فأرسلته فأتاه ، فقال له : هل أمرك جبريل عليه السلام أن تدعو إلى الله أحداً ؟ فقال لا ، فقال والله لئن بقيت إلى دعوتك لأنصرك نصرأ عزيزاً ، ثم مات قبل دعاء الرسول ، ووقعت تلك الواقعة في السنة كفار قريش ، فقالوا إنه لمجنون ، فأقسم الله تعالى على أنه ليس بمجنون ، وهو خمس آيات من أول هذه السورة ، ثم قال ابن عباس : وأول ما نزل قوله (سبح اسم ربك) وهذه الآية هي الثانية .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الزجاج (أنت) هو اسم (ما) و (بمجنون) الخبر ، وقوله (بنعمة ربك) كلام وقع في الدين والمعنى اتقي عنك الجنون (بنعمة ربك) كما يقال أنت بحمد الله عاقل ، وأنت بحمد الله لست بمجنون ، وأنت بنعمة الله فهم ، وأنت بنعمة الله لست بفقير ، ومعناه أن تلك الصفة المحمودة إنما حصلت ، والصفة المذمومة إنما زالت بواسطة إنعام الله وإطافه وإكرامه ، وقال عطاء وابن عباس يريد (بنعمة ربك) عليك بالإيمان والنبوة ، وهو جواب لقولهم (يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون) واعلم أنه تعالى وصفه ههنا بثلاثة أنواع من الصفات .

أخرى ، وهى قوله (لعلى خلق عظيم) وكلمة على للاستعلاء ، فدل اللفظ على أنه مستعمل على هذه الأخلاق ومستول عليها ، وأنه بالنسبة إلى هذه الأخلاق الجميلة كالمولى بالنسبة إلى العبد وكالأمير بالنسبة إلى المأمور .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الخلق ملكة نفسانية يسهل على المتصف بها الإتيان بالأفعال الجميلة . واعلم أن الإتيان بالأفعال الجميلة غير وسهولة الإتيان بها غير ، فالحالة التى باعتبارها تحصل تلك السهولة هى الخلق ويدخل فى حسن الخلق التحرز من الشح والبخل والغضب ، والتشديد فى المعاملات والتجنب إلى الناس بالقول والفعل ، وترك التقاطع والهجران والتساهل فى العقود كالبيع وغيره والتسامح بما يلزم من حرق من له نسب أو كان صهراً له وحصل له حق آخر . وروى عن ابن عباس أنه قال معناه : وإنك لعلى دين عظيم ، وروى أن الله تعالى قال له « لم أخلق ديناً أحب إلى ولا أرضى عندي من هذا الدين الذى اصطفيته لك ولاملك » يعنى الإسلام ، واعلم أن هذا القول ضعيف ، وذلك لأن الإنسان له قوتان ، قوة نظرية وقوة عملية ، والدين يرجع إلى كمال القوة النظرية ، والخلق يرجع إلى كمال القوة العملية ، فلا يمكن حمل أحدهما على الآخر ، ويمكن أيضاً أن يجاب عن هذا السؤال من وجهين : (الوجه الأول) أن الخلق فى اللغة هو العادة سواء كان ذلك فى إدراك أو فى فعل (الوجه الثانى) أننا نرى أن الخلق هو الأمر الذى باعتباره يكون الإتيان بالأفعال الجميلة سهلاً ، فلما كانت الروح القدسية التى له شديدة الاستعداد للمعارف الإلهية الحقة وعبادة الاستعداد لقبول العقائد الباطلة ، كانت تلك السهولة حاصلة فى قبول المعارف الحقة ، فلا يبعد تسمية تلك السهولة بالخلق .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال سعيد بن هشام : قلت لعائشة « أخبرينى عن خلق رسول الله ، قالت ألسنت تقرأ القرآن ؟ قلت بلى قالت فإنه كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام » وسئلت مرة أخرى فقالت : كان خلقه القرآن ، ثم قرأت (قد أفاح المؤمنون) إلى عشرة آيات ، وهذا إشارة إلى أن نفسه المقدسة كانت بالطبع منجذبة إلى عالم الخيب ، وإلى كل ما يتعلق بها ، وكانت شديدة النفرة عن اللذات البدنية والسعادة الدنيوية بالطبع ، ومقتضى الفطرة ، اللهم ارزقنا شيئاً من هذا . الحالة . وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت « ما كان أحد أحسن خلقاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما دعاه أحد من أصحابه . ولا من أهل بيته إلا قال ليك » فلهذا قال تعالى (وإنك لعلى خلق عظيم) ، وقال أنس « خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين ، فما قال لى فى شيء فقلت له لم فعلت ، ولا فى شيء لم أفعله فلا فعلت » وأقول إن الله تعالى وصف ما يرجع إلى قوته النظرية بأنه عظيم ، فقال (وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً) ووصف ما يرجع إلى قوته العملية بأنه عظيم فقال (وإنك لعلى خلق عظيم) فلم يبق للإنسان بعد هاتين القوتين شيء ، فدل

فَسَتَّبَصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿٦﴾ يَا أَيُّكُمْ الْمَفْتُونُ ﴿٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٨﴾

بمجموع هاتين الآيتين على أن روحه فيما بين الأرواح البشرية كانت عظيمة عالية الدرجة ، كأنها لقوتها وشدة كمالها كانت من جنس أرواح الملائكة .

واعلم أنه تعالى لما وصفه بأنه على خلق عظيم قال :

﴿ فستبصرو ويبصرون ﴾ أى فسترى يا محمد ويرون يعنى المشركين ، وفيه قولان : منهم من حمل ذلك على أحوال الدنيا ، يعنى (فستبصر ويبصرون) فى الدنيا أنه كيف يكون عاقبة أمرك ، وعاقبة أمرهم ، فإنك تصير معظما فى القلوب ، ويصيرون دليلين ملعونين ، وتستولى عليهم بالقتل والنهب ، قال مقاتل هذا وعيد بالعذاب بيدر ، ومنهم من حمله على أحوال الآخرة وهو كقولهم (سيعلمون غد آمن الكذاب الأشر) .

وأما قوله تعالى ﴿ يا أيكم المفتون ﴾ ففيه وجوه : (أحدها) وهو قول الأخفش وأبى عبيدة وابن قتيبة أن الباء صلة زائدة والمعنى (أيكم المفتون) وهو الذى فتن بالجنون كقوله (تنبت بالدهن) أى تنبت الدهن وأنشد أبو عبيدة :

نضرب بالسيف ونرجو بالفرج

والفراء طعن فى هذا الجواب ، وقال إذا أمكن فيه بيان المعنى الصحيح من دون طرح الباء كان ذلك أولى ، وأما البيت فعناه نرجو كشف ما نحن فيه بالفرج أو نرجو النصر بالفرج (وثانيها) وهو اختيار الفراء والمبرد أن (المفتون) ههنا بمعنى الفتن وهو الجنون ، والمصادر تجيء على المفعول نحو المعقود والميسور بمعنى العتد واليسر ، يقال ليس له معقود رأى أى عقد رأى ، وهذا قول الحسن والضحاك ورواية عطية عن ابن عباس (وثالثها) أن الباء بمعنى فى ومعنى الآية (فستبصر ويبصرون) فى أى الفريقين المجنون ، أى فرقة الإسلام أم فى فرقة الكفار (ورابعها) (المفتون) هو الشيطان إذ لا شك أنه مفتون فى دينه وهم لما قالوا (إنه مجنون) فقد قالوا إن به شيطانا فقال تعالى (سيعلمون غدا) بأيهم شيطان الذى يحصل من مسه الجنون واختلاط العقل .

ثم قال تعالى ﴿ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ﴾ وفيه وجهان : (الأول) هو أن يكون المعنى إن ربك هو أعلم بالمجانين على الحقيقة ، وهم الذين ضلوا عن سبيله وهو أعلم بالعتلاء وهم المهتدون (الثانى) أن يكون المعنى لهم رهوك بالجنون ووصفوا أنفسهم بالعقل ، وهم كذبوا فى ذلك ، ولكنهم موصوفون بالضللال ، وأنت موصوف بالهداية والامتياز الحاصل بالهداية والضللال أولى بالرعاية من الامتياز الحاصل بسبب العقل والجنون ، لأن ذاك

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾
فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ ﴿٢٢﴾

الله ، هذا قول جماعة المفسرين ، يقال حلف فلان يمينا ليس فيها ثنيا ولا ثنوى ، ولا ثنية ولا مثنوية ولا استثناء ، وكل واحد ، وأصل هذا كله من الثنى وهو الكف والرد ، وذلك أن الحالف إذا قال والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله غيره ، فقد رد انعقاد ذلك اليقين ، واختلفوا في قوله (ولا يستنون) فالأكثر أنهم إنما لم يستنوا بمشيئة الله تعالى لأنهم كانوا كالواقفين بأنهم يتمكنون من ذلك لا محالة ، وقال آخرون ، بل المراد أنهم يصرمون كل ذلك ولا يستنون للمساكين من جملة ذلك القدر الذي كان يدفعه أبوم إلى المساكين .

ثم قال تعالى ﴿ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم ﴾ طائف من ربك أى عذاب من ربك ، والطائف لا يكون إلا ليل أى طرفها طارق من عذاب الله ، قال الكلبى أرسل الله عليها نارا من السماء فاحترقت وهم نائمون ، فأصبحت الجنة كالصريم ، واعلم أن الصريم فعيل ، فيحتمل أن يكون بمعنى المفعول ، وأن يكون بمعنى الفاعل وههنا احتمالات (أحدها) أنها لما احترقت كانت شبيهة بالمصرومة فى هلاك الثمر وإن حصل الاختلاف فى أمور آخر ، فإن الأشجار إذا احترقت فإنها لا تشبه الأشجار التى قطعت ثمارها ، إلا أن هذا الاختلاف وإن حصل من هذا الوجه ، لكن المشابهة فى هلاك الثمر حاصلة (وثانيها) قال الحسن أى صرم عنها الخير فليس فيها شئ . وعلى هذين الوجهين الصريم بمعنى المصروم (وثالثها) الصريم من الرمل قطعة تنصرم عن سائر الرمال وجمعه الصرائم ، وعلى هذا شبهت الجنة وهى بحترقة لا ثمر فيها ولا خير بالرمل المنقطعة عن الرمال ، وهى لا تثبت شيئا ينفع به (ورابعها) الصبح يسمى صريما لأنه انصرم من الليل ، والمعنى أن تلك الجنة يبتس وذهبت خضرتها ولم يبق فيها شئ . من قولهم يبيض الإناء إذا فرغه (وخامسها) أنها لما احترقت صارت سوداء كالليل المظلم ، والليل يسمى صريما وكذا النهار يسمى أيضاً صريما ، لأن كل واحد منهما ينصرم بالآخر ، وعلى هذا الصريم بمعنى الصارم ، وقال قوم سمي الليل صريما ، لأنه يقطع بظلمته عن التصرف . وعلى هذا هو فعيل بمعنى فاعل ، وقال آخرون سميت الليلة بالصريم ، لأنها تنصرم نور البصر وتقطع .

ثم قال تعالى ﴿ فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حريثكم إن كنتم صارمين ﴾ ثم قال مقاتل : لما أصبحوا قال بعضهم لبعض (اغدوا على حريثكم) ويعنى بالحريث الثمار والزروع والأعقاب ، ولذلك قال صارمين لأنهم أرادوا قطع الثمار من هذه الأشجار . فإن قيل لم لم

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتْلَوُمُونَ ﴿٣٠﴾

أنهم لما رأوا جنتهم محترقة قالوا (إنا لمانون) حيث كنا عازمين على منع الفقراء ، وحيث كنا نعتقد كوننا قادرين على الانتفاع بها ، بل الأمر انقلب علينا فصرنا نحن المحرومين .

قوله تعالى ﴿ قال أوسطهم ﴾ يعنى أعدلهم وأفضلهم وبيننا وجهه في تفسير قوله أمة وسطاً . ﴿ ألم أقل لكم لولا تسبحون ﴾ يعنى هلا تسبحون وفيه وجوه (الأول) قال، إلا كثرون معناه هلا تستثنون فتقولون إن شاء الله ، لأن الله تعالى إنما عابهم بأنهم لا يستثنون ، وإنما جاز تسمية قول إن شاء الله بالتسبيح لأن التسبيح عبارة عن تنزيه الله عن كل سوء ، فلو دخل شيء في الوجود على خلاف إرادة الله ، لكان ذلك يوجب عودة نقص إلى قدرة الله ، فقولك إن شاء الله ، يزيل هذا النقص ، فكان ذلك تسبيحاً .

واعلم أن لفظ القرآن يدل على أن القوم كانوا يحلفون ويتركون الاستثناء وكان أوسطهم ينههم عن ترك الاستثناء ويخوفهم من عذاب الله ، فلهذا حكى عن ذلك الأوسط أنه قال بعد وقوع الواقعة (ألم أقل لكم لولا تسبحون) ، (الثاني) أن القوم حين عزموا على منع الزكاة واغترؤا بمالهم وقوتهم ، قال الأوسط لهم توبوا عن هذه المعصية قبل نزول العذاب ، فلما رأوا العذاب ذكرهم ذلك الكلام الأول وقال (لولا تسبحون) فلا جرم اشتغل القوم في الحال بالتوبة .

﴿ وقالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ﴾ فتكلموا بما كان يدعوهم إلى التكلم به لكن بعد خراب البصرة (الثالث) قال الحسن هذا التسبيح هو الصلاة كأنهم كانوا يتكاسلون في الصلاة وإلا لكانت ناهية لهم عن الفحشاء والمنكر ولكانت داعية لهم إلى أن يواظبوا على ذكر الله وعلى قول إن شاء الله ، ثم إنه تعالى لما حكى عن ذلك الأوسط أنه أمرهم بالتوبة والتسبيح حكى عنهم أشياء (أولها) أنهم اشتغلوا بالتسبيح وقالوا في الحال (سبحان ربنا) عن أن يجرى في ملكه شيء إلا بإرادته ومشئته ، ولما وصفوا الله تعالى بالتنزيه والتقديس اعترفوا بسوء أفعالهم (وقالوا إنا كنا ظالمين) .

(وثانيها) ﴿ فأقبل بعضهم على بعض يتلأومون ﴾ أى يلوم بعضهم بعضاً يقول هذا لهذا أنت أشرت علينا بهذا الرأي ، ويقول ذاك لهذا أنت خرفتنا بالفقر ، ويقول الثالث لغيره أنت الذى رغبتنى فى جمع المال فهذا هو التلاوم .

قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَٰغِينَ ﴿٣١﴾ عَسَىٰ رَبِّنَا أَنْ يُّبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا

رَٰغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَٰعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ

لِّلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾

ثم نادوا على أنفسهم بالويل ﴿قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين﴾ والمراد أنهم استعظموا جرمهم ثم قالوا عند ذلك ﴿عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها﴾ قرىء يبدلنا بالتخفيف والتشديد ﴿إنا إلى ربنا راغبون﴾ طالبون منه الخير راجون لعفوه ، واختلف العلماء ههنا ، فمنهم من قال إن ذلك كان توبة منهم ، وتوقف بعضهم في ذلك ، قالوا لأن هذا الكلام يحتمل أنهم إنما قالوه رغبة منهم في الدنيا .

ثم قال تعالى ﴿كذلك العذاب﴾ يعني كما ذكرنا من إحراقها بالنار . وههنا تم الكلام في قصة أصحاب الجنة .

واعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة أمران (أحدهما) أنه تعالى قال (أن كان ذا مال وبنين ، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين) والمعنى : لأجل أن أعطاه المال والبنين كفر بالله كلا : بل الله تعالى إنما أعطاه ذلك للابتلاء ، فإذا صرفه إلى الكفر دمر الله عليه بدليل أن أصحاب الجنة لما أتوا بهذا القدير اليسير من المعصية دمر الله على جنتهم فكيف يكون الحال في حق من عابد الرسول وأصر على الكفر والمعصية (والثاني) أن أصحاب الجنة خرجوا لينتفعوا بالجنة ويمنعوا الفقراء عنها فقلب الله عليهم القضية فكذا أهل مكة لما خرجوا إلى بدر حلفوا على أن يقتلوا محمداً وأصحابه ، وإذا رجعوا إلى مكة طافوا بالكعبة وشربوا الخمر ، فأخلف الله ظنهم فقتلوا وأسروا كأهل هذه الجنة .

ثم إنه لما خوف الكفار بعذاب الدنيا قال ﴿ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون﴾ وهو ظاهر لا حاجة به إلى التفسير .

ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك أحوال السعداء ، فقال ﴿إن المتقين عند ربهم جنات النعيم﴾ . (عند ربهم) أى في الآخرة (جنات النعيم) أى جنات ليس لهم فيه إلا التمتع الخالص . لا يشوبه ما ينقصه ، كما يشوب جنات الدنيا ، قال مقاتل : لما نزلت هذه الآية قال كفار مكة للدسليين : إن الله تعالى فضلنا عليكم في الدنيا ، فلا بد وأن يفضلنا عليكم في الآخرة ، فإن لم يحصل التفضيل ، فلا أقل من المساواة .

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ إِنْ لَكُمْ فِيهِ لَمَّا تَخِيرُونَ ﴿٣٨﴾

ثم إن الله تعالى أجاب عن هذا الكلام بقوله ﴿ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ، ما لكم كيف تحكمون ﴾ ومعنى الكلام أن التسوية بين المطيع والعاصي غير جائزة ، وفي الآية مسائل .
المسألة الأولى ﴿ قال القاضي : فيه دليل واضح على أن وصف الإنسان بأنه مسلم ومجرم كالمتنافي ، فالفاسق لما كان مجرماً وجب أن لا يكون مسلماً (والجواب) أنه تعالى أنكر جعل المسلم مثلاً للمجرم ، ولا شك أنه ليس المراد إنكار المماثلة في جميع الأمور ، فإنهما يتماثلان في الجهرية والجسمية والحدوث والحيوانية ، وغيرها من الأمور الكثيرة ، بل المراد إنكار استوائهما في الإسلام والجرم ، أو في آثار هذين الأمرين ، أو المراد إنكار أن يكون أثر إسلام المسلم مساوياً لأثر جرم المجرم عند الله ، وهذا مسلم لا نزاع فيه ، فمن أين يدل على أن الشخص الواحد يتمتع أن يجتمع فيه كونه مسلماً ومجرماً ؟

المسألة الثانية ﴿ قال الجبائي : دلت الآية على أن المجرم لا يكون البتة في الجنة ، لأنه تعالى أنكر حصول التسوية بينهما ، ولو حصل في الجنة ، لحصلت التسوية بينهما في الثواب ، بل لعله يكون ثواب المجرم أزيد من ثواب المسلم إذا كان المجرم أطول عمراً من المسلم ، وكانت طاعاته غير محبطة (الجواب) هذا ضعيف لأننا بينا أن الآية لا تمنع من حصول التسوية في شيء أصلاً بل تمنع من حصول التسوية في درجة الثواب ، ولعلمنا يستويان فيه بل يكون ثواب المسلم الذي لم يعص أكثر من ثواب من عصي ، على أننا نقول لم لا يجوز أن يكون المراد من المجرمين هم الكفار الذين حكي الله عنهم هذه الواقعة وذلك لأن حمل الجمع المحلى بالآلاف واللام على المعهود السابق مشهور في اللغة والعرف .

المسألة الثالثة ﴿ أن الله تعالى استنكر التسوية بين المسلمين والمجرمين في الثواب ، فدل هذا على أنه يقبح عقلاً ما يحكي عن أهل السنة أنه يجوز أن يدخل الكفار في الجنة والمطيعين في النار (والجواب) أنه تعالى استنكر ذلك بحكم الفضل والإحسان ، لا أن ذلك بسبب أن أحداً يستحق عليه شيئاً .

واعلم أنه تعالى لما قال على سبيل الاستبعاد (أفنجعل المسلمين كالمجرمين) قرر هذا الاستبعاد بأن قال على طريقة الالتفات (ما لكم كيف تحكمون) هذا الحكم المعوج .

ثم قال ﴿ أم لكم كتاب فيه تدرسون ، إن لكم فيه لما تخيرون ﴾ وهو كقوله تعالى (أم لكم سلطان مبين ، فأتوا بكتابكم) والأصل تدرسون أن لكم ما تتخيرون بفتح أن لأنه مدرس ، فلما

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَلِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٤٠﴾ سَلِّمُوا
أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤١﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فُلْيَاتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ
﴿٤٢﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ

جاءت اللام كسرت ، ونخير الشيء واختاره ، أى أخذ خيره ونحوه تنخلة وانتخلة إذا أخذ منخوله .
قوله تعالى : ﴿ أم لكم إيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون ﴾ وفيه مسألتان :
﴿ المسألة الأولى ﴾ يقال لفلان على يمين بكذا إذا ضمنته منه وخلقت له على الوفاء به يعنى
أم ضمننا منكم وأقسمنا لكم بأيمان مغالطة متناهية في التوكيد . فان قيل إلى في قوله (إلى يوم القيامة)
بم يتعلق ؟ قلنا فيه وجهان (الأول) أنها متعلقة بقوله (بالغة) أى هذه الأيمان في قوتها وكملها
بحيث تبلغ إلى يوم القيامة (والثانى) أن يكون التقدير . أيمان ثابتة إلى يوم القيامة . ويكون
معنى بالغة هو كدة كما تقول جيدة بالغة ، وكل شيء مشتهى في الصحة والجودة فهو بالغ ، وأما قوله
(إن لكم لما تحكمون) فهو جواب القسم لأن معنى (أم لكم إيمان علينا) أم أقسمنا لكم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرأ الحسن بالغة بالنصب وهو نصب على الحال من الضمير في الظرف .
ثم قال للرسول عليه الصلاة والسلام ﴿ سلّموا أيهم بذلك زعيم ﴾ والمعنى أيهم بذلك الحكم
زعيم ، أى قائم به وبالأستدلال على صحته ، كما يقوم زعيم القوم بإصلاح أمورهم .
ثم قال ﴿ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين ﴾ وفي تفسيره وجهان (الأول)
المعنى أم لهم أشياء يعتقدون أنها شركاء الله فيعتقدون أن أولئك الشركاء يجعلونهم في الآخرة مثل
المؤمنين في الثواب والخلاص من العقاب ، وإنما أضاف الشركاء إليهم لأنهم جعلوها شركاء الله
وهذا كقوله (هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء) ، (الوجه الثانى) في المعنى أم لهم
ناس يشاركونهم في هذا المذهب وهو التسوية بين المسلمين والمجربين ، فليأتوا بهم إن كانوا صادقين
في دعواهم ، والمراد ببيان أنه كما ليس لهم دليل عقلى في إثبات هذا المذهب ، ولا دليل نقلى
وهو كتاب يدرسونه ، فليس لهم من يوافقهم من العقلاء على هذا القول ، وذلك يدل على أنه
باطل من كل الوجوه .

واعلم أنه تعالى لما أبطل قولهم ، وأفسد مقالهم شرح بعد ذلك عظمة يوم القيامة .

فقال ﴿ يوم يكشف عن ساق ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ يوم منصوب بماذا ؟ فيه ثلاثة أوجه : (أحدها) أنه منصوب ، بقوله :
(فليأتوا) في قوله : (فليأتوا بشركائهم) وذلك أن ذلك اليوم يوم شديد ، فكانه تعالى قال :

(إن كانوا صادقين) في أنها شركاء، فليأتوا بها يوم القيامة ، لتتفعهم وتشفع لهم (وثانيها) أنه منصوب بإضمار اذ كر (وثالثها) أن يكون التقدير يوم يكشف عن ساق ، كان كيت وكيت فحذف للنهويل البليغ ، وأن ثم من السكوان مالا يوصف لعظمته .

﴿ المسألة الثانية ﴾ هذا اليوم الذى يكشف فيه عن ساق ، أهو يوم القيامة أو في الدنيا ؟ فيه قولان : (الأول) وهو الذى عليه الجمهور ، أنه يوم القيامة ، ثم في تفسير الساق وجوه : (الأول) أنه الشدة ، وروى أنه سئل ابن عباس عن هذه الآية ، فقال : إذا خفى عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر ، فإنه ذيوان العرب ، أما سمعتم قول الشاعر .

سن لنا قومك ضرب الاعناق وقامت الحرب بنا على ساق

ثم قال : وهو كرب وشدة ، وروى مجاهد عنه قال : هو أشد ساعة في القيامة ، وأنشد أهل اللغة أبياتاً كثيرة [منها] :

فإن شمرت لك عن ساقها فدنهما ربيع ولا تسأم
ومنها : كشفت لكم عن ساقها وبدا من الشر الصراح
وقال جرير : ألارب سام الطرف من آل مازن إذا شمرت عن ساقها الحرب شمرا
وقال آخر : في سنة قد شمرت عن ساقها حمراء تبرى اللحم عن عراقها
وقال آخر : قد شمرت عن ساقها فشدوا وجدت الحرب بكم فجذوا

ثم قال ابن قتيبة أصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى الجدة فيه ، يشمر عن ساقه ، فلا جرم يقال في موضع الشدة كشف عن ساقه ، وأعلم أن هذا اعتراف من أهل اللغة بأن استعمال الساق في الشدة مجاز ، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز صرف الكلام إلى المجاز إلا بعد تعذر حمله على الحقيقة ، فإذا أقننا الدلائل القاطعة على أنه تعالى ، يستحيل أن يكون جسماً ، فحينئذ يجب صرف اللفظ إلى المجاز ، وأعلم أن صاحب الكشف أورد هذا التأويل في معرض آخر ، فقال الكشف عن الساق مثل في شدة الأمر ، فعنى قوله (يوم يكشف عن ساق) يوم يشتد الأمر ويتفاقم ، ولا يكشف ثم ، ولا ساق ، كما تقول للأفطع الشحيح يده مغلوله ، ولا يد ثم ولا غل . وإنما هو مثل في البخل ، ثم أخذ يعظم علم البيان ويقول لولاه لما وقفنا على هذه الأسرار (وأقول) إما أن يدعى أنه صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل ، أو يقول إنه لا يجوز ذلك إلا بعد امتناع حمله على الحقيقة ، والأول باطل بإجماع المسلمين ، ولأننا إن جوزنا ذلك انفتحت أبواب تأويلات الفلاسفة في أمر المعاد فإنهم يقولون في قوله (جنات تجري من تحتها الأنهار) ليس هناك لأنهار ولا أشجار ، وإنما هو مثل للذة والسعادة ، ويقولون في قوله : (اركعوا واسجدوا) ليس هناك لا سجود ولا ركوع . وإنما هو مثل للتعظيم ، ومعلوم أن ذلك يفضى إلى رفع الشرائع وفساد الدين ، وأما إن قال . بأنه لا يصار إلى هذا التأويل إلا بعد قيام الدلالة ، على أنه لا يجوز حمله على

ظاهرة ، فهذا هو الذى لم يزل كل أحد من المتكلمين [إلا] قال به وعول عليه ، فأين هذه الدقائق ، التى استبدت بمعرفة والاطلاع عليها بواسطة علم البيان ، فرحم الله أمراً عرف قدره ، وما تجاوز طوره (القول الثانى) وهو قول أبى سعيد الضرير : يوم يكشف عن ساق ، أى عن أصل الأمر ، وساق الشيء أصله الذى به قوامه كساق الشجر ، وساق الإنسان ، أى يظهر يوم القيامة حقائق الأشياء وأصولها (القول الثالث) يوم يكشف عن ساق جهنم ، أو عن ساق العرش ، أو عن ساق ملك مهيب عظيم ، واللفظ لا يدل إلا على ساق ، فأما أن ذلك الساق ساق أى شيء هو فليس فى اللفظ ما يدل عليه (والقول الرابع) وهو اختيار المشبهة ، أنه ساق الله ، تعالى الله عنه روى عن ابن مسعود عنه عليه الصلاة والسلام « أنه تعالى يتمثل للخلق يوم القيامة حين يمر المسلمون ، فيقول من تعبدون ؟ فيقولون نعبد الله فيشهدهم مرتين أو ثلاثاً ثم يقول ، هل تعرفون ربكم ، فيقولون سبحانه إذا عرفنا نفسه عرفناه ، فعند ذلك يكشف عن ساق ، فلا يبقى مؤمن إلا خر ساجداً ، ويبقى المنافقون ظهورهم كالطبق الواحد كما نأى فيها السفايد ، واعلم أن هذا القول باطل لوجوه (أحدها) أن الدلائل دلت على أن كل جسم محدث ، لأن كل جسم متناه ، وكل متناه محدث ولأن كل جسم فإنه لا ينفك عن الحركة والسكون ، وكل ما كان كذلك فهو محدث ، ولأن كل جسم ممكن ، وكل ممكن محدث (وثانيها) أنه لو كان المراد ذلك لكان من حق الساق أن يعرف ، لأنها ساق مخصوصة معهودة عند ، وهى ساق الرحمن ، أما لو حملناه على الشدة ، ففائدة التكرير الدلالة على التعظيم ، كأنه قيل يوم يكشف عن شدة ، وأى شدة ، أى شدة لا يمكن وصفها (وثالثها) أن التعريف لا يحصل بالكشف عن الساق ، وإنما يحصل بالكشف الوجه (القول الثانى) أن قوله (يوم يكشف عن ساق) ليس المراد منه يوم القيامة ، بل هو فى الدنيا ، وهذا قول أبى مسلم قال أنه لا يمكن حمله على يوم القيامة لأنه تعالى قال فى وصف هذا اليوم (ويدعون إلى السجود) ويوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تكليف ، بل المراد منه ، إما آخر أيام الرجل فى دنياه كقوله تعالى (يوم يرون الملائكة لا بشرى) ثم أنه يرى الناس يدعون إلى الصلوات إذا حضرت أوقاتها ، وهو لا يستطيع الصلاة لأنه الوقت الذى لا ينفع نفساً إيمانها ، وإما حال الهرم والمره والعهز وقد كانوا قبل ذلك اليوم يدعون إلى السجود وهم سالمون بما بهم الآن ، إما من الشدة النازلة بهم من هول ما عاينوا عند الموت أو من العجز والهرم ، ونظير هذه الآية قوله (فلولا إذا بلغت الحلقوم) واعلم أنه لا نزاع فى أنه يمكن حمل اللفظ على ما قاله أبو مسلم ، فأما قوله إنه لا يمكن حمله على القيامة بسبب أن الأمر بالسجود حاصل ههنا ، والتكاليف زائلة يوم القيامة . لجوابه أن ذلك لا يكون على سبيل التكليف ، بل على سبيل التقرير والتخييل ، فلم قلتم إن ذلك غير جائز .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قرئ . (يوم نكشف) بالنون (وتكشف) بالتاء المنقوطة من فوق على البناء للفاعل والمفعول جميعاً والفعل للساعة أو للحال ، أى يوم يشتد الحال أو الساعة ، كما تقول

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ
كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾

ثم قال تعالى ﴿ أم عندهم الغيب فهم يكتبون ﴾ وفيه وجهان (الأول) أن عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون منه ثواب ما هم عليه من الكفر والشرك ، فلذلك أصرروا عليه ، وهذا استفهام على سبيل الإنكار (الثاني) أن الأشياء الغائبة كأنها حضرت في عقولهم حتى أنهم يكتبون على الله أي يحكمون عليه بما شاءوا وأرادوا .

ثم إنه تعالى لما بالغ في تزيف طريقة الكفار وفي زجرهم عما هم عليه قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ﴿ فاصبر لحكم ربك ﴾ وفيه وجهان (الأول) فاصبر لحكم ربك في إهمالهم وتأخير نصرتك عليهم (والثاني) فاصبر لحكم ربك في أن أوجب عليك التبليغ والوحي وأداء الرسالة ، وتحمل ما يحصل بسبب ذلك من الأذى والمحنة .

قوله تعالى : ﴿ ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ﴾ وفيه مسألان :
﴿ المسألة الأولى ﴾ العامل في (إذ) معنى قوله (كصاحب الحوت) يريد لا تكن كصاحب الحوت حال ندائه وذلك لأنه في ذلك الوقت كان مكظوماً فكأنه قيل لا تكن مكظوماً .
﴿ المسألة الثانية ﴾ صاحب الحوت يونس عليه السلام ، إذ نادى في بطن الحوت بقوله : (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) ، (وهو مكظوم) مملوء غيظاً من كظم السقاء إذا ملأه ، والمعنى لا يوجد منك ما وجد منه من الضجر والمغاضبة ، فتبلى ببلائه .
ثم قال تعالى ﴿ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ﴾ وقرئ : رحمة من ربه ، وههنا سوالات :

﴿ السؤال الأول ﴾ لم لم يقل لولا أن تداركته نعمة من ربه ؟ (الجواب) إنما حسن تذكير الفعل لفصل الضمير في تداركه ، وقرأ ابن عباس وابن مسعود تداركته ، وقرأ الحسن : تداركه ، أي تداركه على حكاية الحال الماضية ، بمعنى لولا أن كان ، يقال فيه تداركه ، كما يقال كان زيد سيقوم فنعمة فلان ، أي كان يقال فيه سيقوم ، والمعنى كان متوقفاً منه القيام .

﴿ السؤال الثاني ﴾ ما المراد من قوله (نعمة من ربه) ؟ (الجواب) المراد من تلك النعمة ، هو أنه تعالى أنعم عليه بالتوفيق للتوبة ، وهذا يدل على أنه لا يتم شيء من الصالحات والطاعات إلا بتوفيقه وهدايته .

وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

ثم قال تعالى ﴿ ويقولون إنه لمجنون ﴾ وهو على ما افتتح به السورة ﴿ وما هو ﴾ أى وما هذا القرآن الذى يزعمون أنه دلالة جنونه ﴿ إلا ذكر للعالمين ﴾ فإنه تذكير لهم ، وبيان لهم ، وأدلة لهم ، وتنبيه لهم على ما فى عقولهم من أدلة التوحيد ، وفيه من الآداب والحكم ، وسائر العلوم ما لا حصر ، ولا حصر ، فكيف يدعى من يتلوه مجنوناً ، ونظيره مما يذكرون ، مع أنه من أدلة الأمور على كمال الفضل والعقل . والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

تفسير سورة «ن وَالْقَلَمِ»

مَكِّيَّةٌ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: من أولها إلى قوله تعالى: ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ [الآية: ١٦] مكِّي. ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى: ﴿أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [الآية: ٣٣] مدني. ومن بعد ذلك إلى قوله: ﴿يَكْتُبُونَ﴾ [الآية: ٤٧] مكِّي. ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى: ﴿مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الآية: ٥٠] مدني، وما بقي مكِّي. قاله الماوردي^(١).

وهي ثنتان وخمسون آية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى: ﴿ت وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ ① مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ② وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ③

قوله تعالى: ﴿ت وَالْقَلَمِ﴾ أدغم النون الثانية في هجائها في الواو أبو بكر والمفضل وهبيرة وورش وابن مُحَنِصِن وابن عامر والكسائي ويعقوب. والباقون بالإظهار^(٢).

وقرأ عيسى بن عمر بفتحها، كأنه أضمر فعلاً^(٣). وقرأ ابن عباس ونصر وابن أبي إسحاق بكسرها على إضمار حرف القسم^(٤).

وقرأ هارون ومحمد بن السَّمِيعِ بضمها على البناء^(٥).

(١) النكت والعيون ٥٩/٦، دون ذكر قتادة.

(٢) السبعة ص ٥٣٨، والتيسير ص ١٨٣، والنشر ١٨/٢. ولورش الوجهان.

(٣) إعراب القرآن للنحاس ٣/٥، والمحور الوجيز ٣٤٥/٥.

(٤) القراءات الشاذة ص ١٥٩، والمحور الوجيز ٣٤٦/٥.

(٥) ذكر القراءة ابن الجوزي في زاد المسير ٣٢٦/٨ عن الحسن وأبي عمران وأبي نهيك.

وقال ابن زيد: هو قسم أقسم الله تعالى به^(١). وقال ابن كيسان: هو فاتحة السورة^(٢). وقيل: اسم السورة^(٣). وقال عطاء وأبو العالية: هو افتتاح اسمه نصير ونور وناصر. وقال محمد بن كعب: أقسم الله تعالى بنصره للمؤمنين؛ وهو حق^(٤). بيانه قوله تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧]. وقال جعفر الصادق: هو نهر من أنهار الجنة يقال له نون^(٥). وقيل: هو المعروف من حروف المعجم^(٦)؛ لأنه لو كان غير ذلك لكان مغرباً؛ وهو اختيار القشيري أبو نصر عبد الرحيم في تفسيره. قال: لأن «ن» حرف لم يُعرب، فلو كان كلمة تامّة أعرب كما أعرب القلم، فهو إذاً حرف هجاء كما في سائر مفاتيح السور. وعلى هذا قيل: هو اسم السورة، أي: هذه سورة «ن». ثم قال: «وَالْقَلَمِ» أقسم بالقلم لما فيه من البيان كاللسان؛ وهو واقع على كل قلم مما يكتب به من في السماء ومن في الأرض، ومنه قول أبي الفتح البستي:

إذا أقسم الأبطال يوماً بسيفهم وعدّوه مما يُكسبُ المجدَ والكرمَ
كفى قلم الكتاب عزّاً ورفعةً مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم^(٧)

وللشعراء في تفضيل القلم على السيف أبيات كثيرة، ما ذكرناه أعلاها. وقال ابن عباس: هذا قسم بالقلم الذي خلقه الله، فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة.

قال: وهو قلم من نور، طوله كما بين السماء والأرض. ويقال: خلق الله القلم،

(١) أخرجه الطبري في تفسيره ١٤٤/٢٣.

(٢) تفسير البغوي ٣٧٥/٤ دون نسبة.

(٣) النكت والعيون ٦٠/٦.

(٤) تفسير البغوي ٣٧٥/٤.

(٥) زاد المسير ٣٢٧/٨.

(٦) النكت والعيون ٦٠/٦.

(٧) البيهقي في زهر الآداب للقيرواني ٤٣٢/١. وفيه (مجداً) بدل (عزّاً). وأبو الفتح هو علي بن محمد

البستي الكاتب، شاعر زمانه، مات سنة إحدى وأربع مائة. السير ١٤٧/١٧ - ١٤٨.

قوله تعالى: ﴿أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾ ١٤ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ١٥ ﴿

قوله تعالى: ﴿أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾ قرأ أبو جعفر وابنُ عامر وأبو حنيفة والمغيرة والأعرج: «آن كان» بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام. وقرأ المفضل وأبو بكر وحمزة: «أأن كان» بهمزيين مُحَقَّقَتَيْنِ. وقرأ الباقر بهمزة واحدة على الخبر^(١)، فمن قرأ بهمزة مطولة أو بهمزيين مُحَقَّقَتَيْنِ، فهو استفهام والمراد به التوبيخ^(٢).

ويحسن له أن يقف على «زَينِم»، ويتدبّر: «أَنْ كَانَ» على معنى: أَلَا أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ تطيعه؟ ويجوز أن يكون التقدير: أَلَا أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ يقول إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا: أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ^(٣)!

ويجوز أن يكون التقدير: أَلَا أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ يكفر ويستكبر. ودلّ عليه ما تقدم من الكلام، فصار كالمذكور بعد الاستفهام.

ومن قرأ: «أَنْ كَانَ» بغير استفهام، فهو مفعول من أجله، والعاملُ فيه فعل مضمر، والتقدير: يكفر لأن كان ذَا مَالٍ وَبَنِينَ. ودلّ على هذا الفعل: ﴿إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾. ولا يعمل في «أَنْ»: «تُتْلَىٰ» ولا «قَالَ»؛ لأنَّ ما بعد «إِذَا» لا يعمل فيما قبلها؛ لأنَّ «إِذَا» تضاف إلى الجمل التي بعدها، ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف. و«قال» جواب الجزاء، ولا يعمل فيما قبل الجزاء؛ إذ حكم العامل أن يكونَ قبل المعمول فيه، وحكم الجواب أن يكونَ بعد الشرط، فيصير مقدماً مؤخراً في حال^(٤). ويجوز أن يكون المعنى: لا تطعه لأن كان ذَا يسار وعدد.

(١) السبعة ص ٦٤٦، والتيسير ص ٢١٣. والنشر ١/ ٣٦٧.

(٢) الوسيط ٤/ ٣٣٦.

(٣) إيضاح الوقف والابتداء ٢/ ٩٤٣ - ٩٤٤ وقع في (ز) و(ظ): قال أساطير الأولين.

(٤) مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٤٨ - ٧٤٩.

العلماء من تسويد وجه شاهد الزور، علامة على فُجح المعصية وتشديداً لمن يتعاطاها لغيره ممن يرجى تجنُّبه بما يرجى من عقوبة شاهد الزور وشهرته؛ فقد كان عزيزاً بقول الحق، وقد صار مهيناً بالمعصية. وأعظم الإهانة [إهانة الوجه]. وكذلك كانت الاستهانة به في طاعة الله سبباً لخيرة الأبد والتحريم له على النار؛ فإنَّ الله تعالى قد حرَّم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر^(١) السجود، حسب ما ثبت في الصحيح^(٢).

قوله تعالى: ﴿إِنَّا بَلَوْتَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَهْمَبَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْبَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۖ وَلَا يَسْتَنْوُونَ ۝ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ ۝﴾

فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿إِنَّا بَلَوْتَهُمْ﴾ يريد أهل مكة. والابتلاء الاختبار. والمعنى: أعطيناهم أموالاً ليشكروا لا لينبطروا، فلما بَطَرُوا وعادُوا محمداً ﷺ، ابتليناهم بالجوع والقحط، كما بلونا أهل الجنة المعروف خبرها عندهم. وذلك أنها كانت بأرض اليمن بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء - ويقال بفرسخين - وكانت لرجل يؤدي حقَّ الله تعالى منها، فلما مات صارت إلى ولده، فمنعوا الناس خيرها، وبخلوا بحقَّ الله فيها؛ فأهلكها الله من حيث لم يمكنهم دفع ما حلَّ بها.

قال الكلبي: كان بينهم وبين صنعاء فرسخان، ابتلاههم الله بأن أحرق جنتهم. وقيل: هي جنة بصوران، وصوران^(٣) على فراسخ^(٤) من صنعاء، وكان أصحاب هذه الجنة بعد رفع عيسى عليه السلام بيسير - وكانوا بخلاء - فكانوا يجدُّون التمر ليلاً

(١) صحيح البخاري (٨٠٦)، وصحيح مسلم (١٨٢) من حديث أبي هريرة ؓ مطولاً.

(٢) في (ظ): موضع أثر.

(٣) في (ق) و(م) بصوران، وصوران... إلخ. والمثبت من باقي النسخ، حيث ذكر ياقوت صوران في معجم البلدان ٤٣٣/٣. ووقع في تفسير البغوي ٣٧٩/٤: الضروان، وفي النكت والعيون ٦٧/٦: ضروران، وفي تفسير أبي الليث: ضيروان.

(٤) في (م) فرسخ.

الآية التي في سورة ن وَالْقَلَمِ. وقيل: إنما نهى عن ذلك خشية الحيات وهوام الأرض^(١).

قلت: الأول أصح، والثاني حسن. وإنما قلنا: الأول أصح؛ لأن العقوبة كانت بسبب ما أرادوه من منع المساكين كما ذكر الله تعالى.

روى أسباط عن السدي قال: كان قوم باليمن، وكان أبوهم رجلاً صالحاً وله جنة^(٢)، وكان إذا بلغ ثماره أتاه المساكين، فلم يمنعهم من دخولها وأن يأكلوا منها ويتزودوا، فلما مات قال بئوه بعضهم لبعض: عَلَامَ نُعْطِي أَمْوَالَنَا هَؤُلَاءِ الْمَسَاكِينِ! تَعَالَوْا فَلْنُدْلِج^(٣) فنصرمتها قبل أن يعلم المساكين. ولم يستثنوا، فانطلقوا وبعضهم يقول لبعض خَفْتًا^(٤): لَا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ، فذلك قوله تعالى: ﴿إِذْ أَقْبَمُوا﴾ يعني حلفوا فيما بينهم: ﴿لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ﴾ يعني ليجدنها وقت الصبح قبل أن تخرج المساكين ﴿وَلَا يَسْتَنُونَ﴾ يعني لم يقولوا: إن شاء الله^(٥).

وقال ابن عباس: كانت تلك الجنة دون صنعاء بفرسخين، غرسها رجل من أهل الصلاح وكان له ثلاثة بنين، وكان للمساكين كل ما تعداه المِنْجَل فلم يجده من الكرم، فإذا طُرِحَ على البساط فكل شيء سقط عن البساط فهو أيضاً للمساكين، فإذا حصدوا زرعهم فكل شيء تعداه المِنْجَل فهو للمساكين، فإذا دَرَسُوا^(٦) كان لهم كل شيء انتثر؛ فكان أبوهم يتصدق منها على المساكين، وكان يعيش في ذلك في حياة أبيهم اليتامى والأرامل والمساكين، فلما مات أبوهم فعلوا ما ذكر الله عنهم، فقالوا:

(١) ينظر غريب الحديث لأبي عبيد ٧/٣.

(٢) قوله: وله جنة، من (ط).

(٣) أدلج القوم: إذا ساروا من أول الليل الصباح (دلج).

(٤) الخَفْتُ: إسرار المنطق. الصباح (خفت).

(٥) تفسير أبي الليث ٣/٣٩٣ - ٣٩٤.

(٦) درسوا الحنطة دراساً: أي داسوها. الصباح (درس).

وقراءة العامة: «يُبْدِلُنَا» بالتخفيف. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو بالتشديد، وهما لغتان^(١).

وقيل: التبديل تغيير الشيء أو تغيير حاله وعين الشيء قائم. والإبدال رفع الشيء ووضع آخر مكانه^(٢). وقد مضى في سورة النساء القول في هذا^(٣).

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ الْعَذَابُ﴾ أي: عذاب الدنيا وهلاك الأموال. عن ابن زيد. وقيل: إنَّ هذا وَغُظُّ لأهل مكة بالرجوع إلى الله لما ابتلاهم بالجذب لدعاء النبي ﷺ^(٤)؛ أي: كفعلنا بهم نفعل بمن تعدى حدودنا في الدنيا^(٥) ﴿وَالْعَذَابُ الْآخِرُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ وقال ابن عباس: هذا مثْلُ لأهل مكة حين خرجوا إلى بدر وحلفوا ليقتلنَّ محمداً ﷺ وأصحابه، وليرجعنَّ إلى مكة حتى يطوفوا بالبيت ويشربوا الخمر، وتضربَ القينات على رؤوسهم؛ فأخلف الله ظنَّهم وأسيرُوا وقُتلُوا وانهزموا كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصَّرام فخابوا^(٦).

ثم قيل: إنَّ الحقَّ الذي منعه أهلُ الجنة المساكين يحتمل أنه كان واجباً عليهم، ويحتمل أنه كان تطوعاً، والأول أظهر، والله أعلم.

وقيل: السورة مَكِّيَّة؛ فَبَعْدَ حمل الآية على ما أصاب أهل مكة من القَحْط، وعلى قتال بدر.

(١) قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بالتشديد، وقرأ الباقون بالتخفيف. السبعة ص ٣٩٧، والتيسير ص ١٤٥ والنشر ٣١٤/٢.

(٢) زاد المسير ٣٣٩/٨.

(٣) ٤٢٠/٦.

(٤) المحرر الوجيز ٣٥١/٥، والكشاف ١٤٣/٤، ودعاء النبي ﷺ على قريش سلف ١٠٧/١٩.

(٥) تفسير البغوي ٣٨١/٤، وزاد المسير ٣٣٩/٨.

(٦) تفسير الرازي ٩١/٣٠ بنحوه.

فالعامل في «إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ»: «تَدْرُسُونَ» في المعنى، ومنعت اللام من فتح «إن»^(١).

وقيل: تَمَّ الكلام عند قوله: «تَدْرُسُونَ»، ثم ابتداء فقال: ﴿إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ﴾ أي: إِنَّ لَكُمْ في هذا الكتاب إذا ما تَخَيَّرُونَ، أي: ليس لكم ذلك. والكناية في «فيه» الأولى والثانية راجعة إلى الكتاب.

ثم زاد في التوبيخ فقال: ﴿أَمْ لَكُمْ أَيْمَنُ﴾ أي: عهود ومواثيق^(٢). ﴿عَلَيْنَا بَلِغَةٌ﴾ مؤكدة. والبالغة المؤكدة بالله تعالى^(٣). أي: أم لكم عهدٌ على الله تعالى استوثقتم بها في أن يدخلكم الجنة.

﴿إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ﴾ كُسرت «إِنَّ» لدخول اللام في الخبر^(٤). وهي من صلة «أيمان»، والموضع النصب ولكن كسرت لأجل اللام، تقول: حلفت إن لك لكذا. وقيل: تَمَّ الكلام عند قوله: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَيْتَةِ﴾ ثم قال: ﴿إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ﴾ إذا، أي: ليس الأمر كذلك.

وقرأ ابن هُرْمُز: «آتَنَ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ»، «آتَنَ»^(٥) لكم لَمَا تحكمون بالاستفهام فيهما جميعاً^(٥).

وقرأ الحسن البصري: «بالغة» بالنصب على الحال^(٦)؛ إما من الضمير في «لكم» لأنه خبر عن «أيمان» ففيه ضمير منه، وإما من الضمير في «علينا» إن قَدَرْتَ «علينا»

(١) قال الزمخشري في الكشاف ١٤٦/٤: الأصل: تدرسون أن لكم ما تَخَيَّرُونَ، بفتح أن؛ لأنه مدروس، فلما جاءت اللام كُسرت.

(٢) تفسير البغوي ٣٨١/٤.

(٣) النكت والعيون ٧٠/٦.

(٤) تفسير البغوي ٣٨١/٤.

(٥) المثبت من (خ)، وهو الموافق لما في القراءات الشاذة لابن خالويه ص ١٦٠ حيث قَيَّدَها بالمد.

(٦) القراءات الشاذة ص ١٦٠، والمحتسب ٣٢٥/٢.

وعن ابن عباس أيضاً والحسن وأبي العالية: «تُكْشَفُ» بتاء غير مستمى الفاعل^(١). وهذه القراءة راجعة إلى معنى «يُكْشَفُ»، وكأنه قال: يوم تُكْشَفُ القيامة عن شدة.

وقرىء: «يَوْمَ تُكْشَفُ» بالتاء المضمومة وكسر الشين؛ من أكشف: إذا دخل في الكشف، ومنه: أكشف الرجل فهو مُكْشَفُ^(٢): إذا انقلبت شَفَتُهُ العليا^(٣).

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا أسامة بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ قال: عن كرب وشدة. أخبرنا ابن جريج عن مجاهد قال: شدة الأمر وجده. وقال مجاهد: قال ابن عباس: هي أشد ساعة في يوم القيامة^(٤). وقال أبو عبيدة^(٥): إذا اشتد الحرب والأمر قيل: كشف الأمر عن ساقه

والساق والكشف عنها في موضع الشدة^(٦).

وقيل: ساق الشيء: أصله الذي به قوامه، كساق الشجرة وساق الإنسان، أي: يوم يُكْشَفُ عن أصل الأمر، فتظهر حقائق الأمور وأصلها. وقيل: يُكْشَفُ عن ساق جهنم. وقيل: عن ساق العرش^(٧). وقيل: يريد وقت اقتراب الأجل وضعف البدن؛ أي: يَكْشَفُ المريض عن ساقه لِيُبْصَرَ ضعفه، ويدعوه المؤذن إلى الصلاة فلا يمكنه أن يقوم ويخرج^(٨).

فأما ما روي أن الله يكشف عن ساقه؛ فإنه عز وجل يتعالى عن الأعضاء

(١) ذكرها ابن جني في المحتسب ٣٢٦/٢ دون نسبة.

(٢) في (د) مكشوف، وفي (ظ) منكشف.

(٣) الكشف ١٤٧/٤.

(٤) الزهد (٣٦١ - ٣٦٢) زوائد نعيم.

(٥) في مجاز القرآن ٢/٢٦٦.

(٦) تأويل مشكل القرآن ص ١٠٣.

(٧) تفسير الرازي ٩٥/٣٠.

(٨) تفسير الرازي ٩٥/٣٠ بنحوه.

ربك^(١). قال قتادة: أي: لا تعجل ولا تغاضب؛ فلا بد من نصر^(٢). وقيل إنه منسوخ بآية السيف^(٣). ﴿وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾ يعني يونس عليه السلام. أي: لا تكن مثله في الغضب والضجر والعجلة^(٤).

وقال قتادة: إن الله تعالى يُعْزِي نبيّه ﷺ ويأمره بالصبر، ولا يعجل كما عجل صاحب الحوت^(٥). وقد مضى خبره في سورة يونس، والأنبياء، والصافات^(٦)، والفرق بين إضافة ذي وصاحب في سورة يونس والأنبياء^(٧)، فلا معنى للإعادة.

﴿إِذْ نَادَى﴾ أي: حين دعا في بطن الحوت فقال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧]. ﴿وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ أي: مملوء غمًا. وقيل: كربًا. الأول قول ابن عباس ومجاهد. والثاني قول عطاء وأبي مالك. قال الماوردي^(٨): والفرق بينهما أن الغم في القلب، والكرب في الأنفاس. وقيل: مكظوم محبوس. والكظم الحبس، ومنه قولهم: فلان كظم غيظه، أي: حبس غضبه. قاله ابن بحر.

(١) النكت والعيون ٧٣/٦.

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٢٣/٢٠٠.

(٣) النسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص ٥٣.

(٤) تفسير البغوي ٤/٣٨٤.

(٥) النكت والعيون ٧٣/٦.

(٦) ٥٤/١١ - ٥٥، ٢٦٦/١٤ فما بعدها، ٨٧/١٨.

(٧) لفظة «والأنبياء» من (ظ)، وينظر ما سلف من سورة الأنبياء ٢٦٦/١٤ عند قول المصنف: وذا النون وهو لقب يونس بن متى، و٢٦٧/١٤ عند قول المصنف: ولم يحمل أثقال النبوة ولهذا قيل للنبي ﷺ ﴿وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾.

قال في التعريف والإعلام ص ١١٣ - ١١٤: بين اللفظيتين تفاوت كثير في حسن الإشارة إلى الحالتين وتنزيل الكلام في الموضعين، فإنه حين ذكره في موضع الثناء عليه قال: ذا النون، ولم يقل: صاحب، والإضافة بذو أشرف من الإضافة بصاحب لأن قولك: ذو يضاف إلى التابع، وصاحب يضاف إلى المتبوع.

(٨) في النكت والعيون ٧٣/٦ وما قبله منه.

زيد: لَيَمَسُّونَكَ^(١). وقال جعفر الصادق: لِيَأْكُلُونَكَ. وقال الحسن وابن كيسان: لَيَقْتُلُونَكَ. وهذا كما يقال: صرعني بطرفه، وقتلني بعينه. قال الشاعر:

تَرْمِيكَ مَزْلَقَةُ الْعَيُونِ بِطَرْفِهَا وَتَكِلُ عَنْكَ نَصَالُ نَبْلِ الرَّامِي^(٢)

وقال آخر:

يَتَقَارِضُونَ إِذَا التَّقَوُّا فِي مَجْلِسٍ نَظَرًا يُزِيلُ^(٣) مُوَاطِئَ الْأَقْدَامِ

وقيل: المعنى أنهم ينظرون إليك بالعداوة حتى كادوا يسقطونك^(٤). وهذا كله راجع إلى ما ذكرنا، وأن المعنى الجامع: يصيبونك بالعين. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (٥١)

أي: وما القرآن إلا ذِكْرٌ للعالمين. وقيل: أي: وما محمد إلا ذِكْرٌ للعالمين يتذكرون به. وقيل: معناه شَرَفٌ، أي: القرآن. كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾^(٥) [الزخرف: ٤٤] والنبى ﷺ شرف للعالمين أيضاً. شَرُفُوا باتباعه والإيمان به ﷺ.

(١) نسبه في النكت والعيون ٧٤/٦ للسدي.

(٢) لم تقف عليه، وتكلّ عنك: إذا تباعدت. اللسان (لحج).

(٣) المثبت من (د)، وفي غيرها: يزل، والبيت في المحرر الوجيز ٣٥٤/٥، وهو في المعاني الكبير ٨٤٥/٢، والكشاف ١٤٨/٤، وفيهما: موطن، بدل: مجلس. وذكر عجزه الواحد في الوسيط ٣٤٢/٤.

(٤) تأويل مشكل القرآن ص ١٢٩.

(٥) النكت والعيون ٧٤/٦.

تفسير سورة « ن »

وهي مكية .

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (١) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (٢) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (٣) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤) فَسَتَبْصُرُ وَيُصْرُونَ (٥) بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ (٦) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (٧) .

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول «سورة البقرة» ، وأن قوله : ﴿ ن ﴾ كقوله : ﴿ ص ﴾ ، ﴿ ق ﴾ ، ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور ، وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن إعادته .
وقيل : المراد بقوله : ﴿ ن ﴾ : حوت عظيم على تيار الماء العظيم المحيط ، وهو حامل (١) للأرضين السبع ، كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير :

حدثنا ابن بشار ، حدثنا يحيى ، حدثنا سفيان — هو الثوري — حدثنا سليمان — هو الأعمش — عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس قال : أول ما خلق الله القلم قال : اكتب . قال : وما أكتب ؟ قال : اكتب القدر . فجري بما يكون من ذلك اليوم إلى يوم قيام الساعة . ثم خلق « النون » ورفع بخار الماء ، ففتتقت منه السماء ، وبسطت الأرض على ظهر النون ، فاضطرب النون فمادت الأرض ، فأثبتت بالجبال ، فإنها لتفخر على الأرض (٢) .

وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، به . وهكذا رواه شعبة ، ومحمد بن فضيل ، ووكيع ، عن الأعمش ، به . وزاد شعبة في روايته : ثم قرأ : ﴿ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ . وقد رواه شريك ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان — أو مجاهد — عن ابن عباس ، فذكر نحوه . ورواه معمر ، عن الأعمش : أن ابن عباس قال ... فذكره ، ثم قرأ : ﴿ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ . ثم قال ابن جرير :

حدثنا ابن حميد ، حدثنا جرير ، عن عطاء ، عن أبي الضحى ، عن ابن عباس قال : إن أول شيء خلق ربى ، عز وجل ، القلم ، ثم قال له : اكتب . فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة . ثم خلق « النون » فوق الماء ، ثم كبس الأرض عليه (٣) .

(١) في أ : « وهو الحامل » .

(٢) تفسير الطبرى (٩/٢٩) .

(٣) تفسير الطبرى (١٠/٢٩) .

رد ذلك ببيان علو شأنه وسطوع برهانه فقليل ﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ على أنه حال من فاعل يقولون والرابط الواو فقط أو مع عموم العالمين كما قيل مفيد لغاية بطلان قولهم وتعجيب للسامعين من جراءتهم على التفوه بتلك العظيمة أي يقولون ذلك والحال أنه ذكر للعالمين أي تذكير وبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمور دينهم فأين من أنزل عليه ذلك وهو مطلع على أسرار طراً ومحيط بجميع حقائقه خيراً مما قالوه وقيل معناه شرف وفضل لقوله تعالى ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف: ٤٤] وعموم العالمين لما فيه من الاعتناء بما ينفعهم وقيل الضمير لرسول الله ﷺ وكونه مذكراً وشرفاً للعالمين لا ريب فيه ورجح بأن الجملة عليه تكون صريحة في رد دعواهم الباطلة وأنت تعلم أن الأول أولى والله تعالى أعلم.